

經部

欽定四庫全書

經部

周易傳義附錄卷三上

詳校官內閣學士臣瑞保

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官進士臣朱鈐

校對官待詔臣胡士震

謄錄監生臣劉文耀

周易傳義附錄卷三上

宋 董楷 撰

上經

☵☷ 坤下坎上

比輔也 一作比輔比也

傳比序卦衆必有所比故受之以比比親輔也 一作一人之類必相親輔然後能安故既有衆則必有所比比所以次師也為卦上坎下坤以二體言之水在地上物之相切比无間莫如水之

在地上故為比也又衆爻皆隂獨五以陽剛居君位衆所親附而上亦親下故為比也

比吉原筮元永貞无咎比毗志反卦内並同

傳比吉道也人相親比自為吉道故雜卦云比樂師憂人相親比必有其道茍非其道則有悔咎故必推原占決其可比者而比之筮謂占決卜度非謂以蓍龜也所比得元永貞則无咎元謂有君長之道永謂可以常久貞謂得正道上之比下必有

此三者下之從上必求比三者則无咎也

不寧方來後夫凶

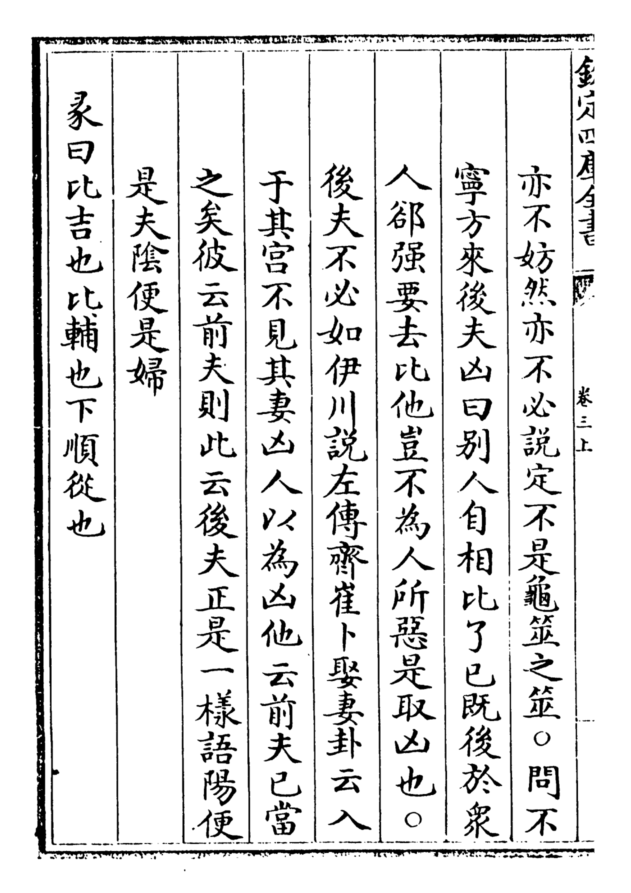
傳人之不能自保其安寧方且來求親比得所比則能保其安當其不寧之時固宜汲汲以求比若獨立自恃求比之志不速而後則雖夫亦凶矣夫猶凶況柔弱者乎夫剛立之稱傳曰子南夫也又曰是謂我非夫凡生天地之間者未有不相親比而能自存者也雖剛强之至未有能獨立者也比

之道由兩志相求兩志不相求則睽矣君懐撫其下下親輔一作附於上親戚朋友鄉黨皆然故當上下合志以相從苟无相求之意則離而凶矣大抵人情相求則合相持則睽相持相待莫先也人之相親固有道然而欲比之志不可緩也

本義比親輔也九五以陽剛居上之中而得其正上下五陰比而從之以一人而撫萬邦以四海而仰一人之象故筮者得之則當為人所親輔然必

再筮以自審有元善長永正固之德然後可以當衆之歸而无咎其未比而有所不安者亦將皆來歸之若又遲而後至則此交已固彼來已晚而得凶矣若欲比人則亦以是而反觀之耳

朱氏附録問此卦大抵占得之多是人君為人所比之象曰也不必拘若三家村中推一箇人作頭首也是為人所比也須自審自家才德可為之否所以原筮元永貞也○筮字說做占決

亦不妨然亦不必說定不是龜筮之筮○問不寧方來後夫凶曰別人自相比了已既後於衆人卻强要去比他豈不為人所惡是取凶也○後夫不必如伊川說左傳齊崔卜娶妻卦云入于其宫不見其妻凶人以為凶他云前夫已當之矣彼云前夫則此云後夫正是一樣語陽便是夫陰便是婦

彖曰比吉也比輔也下順從也

傳比吉也比者吉之道也物相親比乃吉道也比輔也釋比之義比者相親輔也下順從也解卦所以為比也五以陽居尊位羣下順從以親輔之所以為比也

本義比吉也此三字疑衍文比輔也下順從也此以卦體釋卦名義

朱子附錄比吉也也字羡當云比吉比輔也下順從也比輔也解比字下順從也解吉字按王

昭素謂多此也字此即用其説與本義皆疑而未定之辭姑録于此更詳之

原筮元永貞无咎以剛中也

傳推原筮一作占決相比之道得元永貞而後可以无咎所謂元永貞如五是也以陽剛居中正盡比道之善者也以陽剛當尊位為君德元也居中得正能永而貞也卦辭本泛言比道彖言元永貞者九五以剛處中正是也

不寧方來上下應也

傳人之生不能保其安寧方且來求附比民不能自保故戴君以求寧君不能獨立故保民以為安不寧而來比者上下相應也以聖人之公言之固至誠求天下之比以安民也以後王之私言之不求下民之附則危亡至矣故上下之志必相應也在卦言之上下羣陰比於五五比其衆乃上下應也

後夫凶其道窮也

傳衆必相比而後能遂其生天地之間未有不相親比而能遂者也若相從之志不疾而後則不能成比雖夫亦凶矣无所親比困屈以致凶窮之道也

本義亦以卦體釋卦辭剛中謂五上下謂五陰

朱子附録程傳云以聖人之公言之固至誠求天下之比以安民也以後王之私言之不求下

民之附則危亡至矣葢且得他畏危亡之禍而求所以比附其民猶勝於全不顧者政此謂也

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯

傳夫物相親比而无間者莫如水在地上所以為比也先王觀比之象以建萬國親諸侯建立萬國所以比民也親撫諸侯所以比天下也

本義地上有水水比於地不容有間建國親侯亦先王所以比於天下而无間者也彖意人來比我

此取我往比人

朱子附録伊川言建萬國以比民言民不可盡得而比故建諸侯使比民而天子所親者諸侯而已這便是他比天下之道

初六有孚比之无咎

傳初六比之始也相比之道以誠信為本中心不信而親人人誰與之故比之始必有孚誠乃无咎也孚信之在中也

有孚盈缶終來有它吉

傳誠信充實於内若物之盈滿於缶中也缶質素之器言若缶之盈實其中外不加文飾則終能來有它吉也它非此也外也若誠實充於内物无不信豈用飾外以求比乎誠信中實雖它外皆當感而來從孚信比之本也

本義比之初貴乎有信則可以无咎矣若其充實則又有他吉也

朱子附録孚有在陽爻有在隂爻伊川謂中虚信之本中實信之質○終來有它説將來似顯比便有那周遍底意思○易中言語煞有不可曉者葢當時事與人言語自有與今日不同者如有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉之類

象曰比之初六有它吉也

傳言比之初六者比之道在乎始也始能有孚則終致有它之吉其始不誠終焉得吉上六之凶由

无首也

六二比之自内貞吉

傳二與五為正應皆得中正以中正之道相比者也二處於内自内謂由已也擇才而用雖在乎上而以身許國必由於已已以得君道合而進乃得正而吉也以中正之道應上之求乃自内也不自失也汲汲以求比者非君子自重之道乃自失也

本義柔順中正上應九五自内比外而得其正吉

之道也占者如是則正而吉矣

象曰比之自内不自失也

傳守己中正之道以待上之求乃不自失也易之為戒嚴密二雖中正質柔體順故有貞吉自失之戒戒之自守以待上之求无乃涉後凶乎曰士之修己乃求上之道降志辱身非自重之道也故伊尹武侯救天下之心非不切必待禮至然後出也

本義得正則不自失矣

六三比之匪人

傳三不中正而所比皆不中正四陰柔而不中二存應而比初皆不中正匪人也比於匪人其失可知悔吝吝一作咎不假言也故可傷二之中正而謂之匪人隨時取義各不同也

本義陰柔不中正承乘應皆陰所比皆非其人之象其占大凶不言可知

象曰比之匪人不亦傷乎

傳人之相比求安吉也乃比於匪人必將一无必將字反得悔吝吝一作咎其亦可傷矣深戒失所比也

六四外比之貞吉

傳四與初不相應而五比之外比於五乃得貞正而吉也君臣相比正也相比相與宜也五剛陽中正賢也居尊位在上也親賢從上比之正也故為貞吉以六居四亦為得正之義又陰柔不中之人能比於剛明中正之賢乃得正而吉也又比賢從

上必以正道則吉也數說相須其義始備

本義以柔居柔外比九五為得其正吉之道也占者如是則正而吉矣

象曰外比於賢以從上也

傳外比謂從五也五剛明中正之賢又居君位四比之是比賢且從上所以吉也

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉

傳五居君位處中得正盡比道之善者也人君比

天下之道當顯明其比道而已如誠意以待物恕己以及人發政施仁使天下蒙其恵澤是人君親比天下之道也如是天下孰不親比於上若乃暴其小仁違道干譽欲以求下之比其道亦已狹矣其能得天下之比乎故聖人以九五盡比道之正取三驅為喻曰王用三驅失前禽邑人不誡吉先王以四時之畋不可廢也故推其仁心為三驅之禮乃禮所謂天子不合圍也成湯祝網是其義也

天子之畋圍合其三面前開一路使之可去不忍盡物好生之仁也止取其不用命者不出而反入者也禽獸前去者皆免矣故曰失前禽也王者顯明其比道天下自然來比來者撫之固不煦煦一作呴呴然求比於物若田之三驅禽之去者從而不追來者則取之也此王道之大所以其民皥皥而莫知為之者也邑人不誠吉言其至公不私无遠邇親疎之别也邑者居邑易中所言邑皆同王者所

都諸侯國中也誠期約也待物之一不期誠於居邑如是則吉也聖人以大公无私治天下於顯比見之矣非唯人君比天下之道如此大率人之相比莫不然以臣於君言之竭其忠誠致其才力乃顯其比一作比其君之道也用之與否在君而已不可阿諛逢迎求其比已也在朋友亦然修身誠意以待之親已與否在人而已不可巧言令色曲從苟合以求人之比已也於鄉黨親戚於衆人莫不皆

然三驅失前禽之義也

本義一陽居尊剛健中正卦之羣陰皆來比已顯其比而无私如天子不合圍開一面之網來者不拒去者不追故為用三驅失前禽而邑人不誠之象葢雖私屬亦喻上意不相警備以求必得也凡此皆吉之道占者如是則吉也

朱氏附録邑人不誠葢上人顯明其比道而不必人之從已而其私屬亦化之不相戒約使人

從已也○邑人不誡如有聞无聲言其自不消相告戒又如歸市者不止耕者不變相似此說與本義不同當考○伊川解顯比王用三驅失前禽所謂來者撫之去者不追與失前禽而殺不去者所譬頗不相類如何曰田獵之禮置旃以爲門刈草以爲長圍田獵者自門驅而入禽獸向我而出者皆免惟驅而入者皆獲故以前禽比去者不追獲者比來則取之大意如此无緣得一一

相似伊川解此句不足疑但邑人不誡吉一句

似可疑恐易之文義不如此

象曰顯比之吉位正中也

傳顯比所以吉者以其所居之位得正中也處正

中之地乃由正中之道也比以不偏為善故云正

中凡言正中者其處正得中也比與隨是也言中

正者得中與正也訟與需是也

舍逆取順失前禽也舍音捨

傳禮取不用命者乃是舍順取逆也順命而去者皆免矣比以向背而言謂去者為逆來者為順也故所失者前去之禽也言來者撫之去者不追也

邑人不誡上使中也

傳不期誡於親近上之使下中平不偏遠近如一也

本義由上之德使不偏也

上六比之无首凶

傳六居上比之終也首謂始也凡比之道其始善則其終善矣有其始而无其終者或有矣未有无其始而有終者也故比之无首至終則凶也此據比終而言然上六陰柔不中處險之極固非克終者也始比不以道隙於終者天下多矣

本義陰柔居上无以比下凶之道也故為无首之象而其占則凶也

象曰比之无首无所終也

傳比既无首何所終乎相比有首猶或終違始不以道終復何保故曰无所終也

程氏附録近世淺薄以相歡狎為相與以无圭角為相歡愛如此者安能久若要久須是恭敬君臣朋友皆當以敬為主也比之上六象曰比之无首凶无所終也比之有首尚懼无終既无首安得有終故曰无所終也比之道須當有首

或曰君子淡以成小人甘以壞曰是也豈有甘

而不壊者

本義以上下之象言之則為无首以始終之象言之則為无終无首則无終矣

朱氏附録易第六爻在上為首自下又為尾兩用比上六象曰比之无首无所終也是也

☴☰ 乾下巽上

傳小畜序卦比必有所畜故受之以小畜物相比附則為聚聚畜也又相親比則志相畜小畜所以

次比也畜止也止則聚矣為卦巽上乾下乾在上之物乃居巽下夫畜止剛健莫如巽順為巽所畜故為畜也然巽陰也其體柔順唯能以巽順柔其剛健非能力止之也畜道之小者也又四以一陰得位為五陽所說得位得柔巽之道也能畜羣陽之志是以為畜也小畜謂以小畜大所畜聚者小所畜之事小以陰故也彖專以六四畜諸陽為成卦之義不言二體蓋舉其重者

小畜亨密雲不雨自我西郊畜敕六反

傳雲陰陽之氣二氣交而和則相畜固而成雨陽唱而陰和順也故和若陰先陽唱不順也故不和不和則不能成雨雲之畜聚雖密而不一有能字成雨者自西郊故也東北陽方西南陰方自陰唱故不和而不能成雨以人觀之雲氣之興皆自四遠故云郊據四而言故云自我畜陽者四畜之主也

程氏附録暢中伯問密雲不雨自我西郊曰西

郊陰所凡雨須陽唱乃成陰唱則不成矣今雲過西則雨過東則否是其義也所謂尚往者陰自西而往不待陽矣○長安西風而雨終未曉此理須是自東自北而風則雨自南自西則不雨何者自東自北皆屬陽坎卦本陽陽唱而陰和故雨自西自南陰也陰唱則陽不和蝃蝀之詩曰朝隮于西崇朝其雨是陽來唱也故雨蝃蝀在東則是陰先唱也莫之敢指者非謂手指莫敢

指陳也猶言不可道也易言密雲不雨自我西

郊言自西則是隂先唱也故雲雖密而不雨今

西風而雨恐是山勢使然

本義巽亦三畫卦之名一隂伏於二陽之下故其

德為巽為入其象為風為木小隂也畜止之義也

上巽下乾以隂畜陽又卦唯六四一隂上下五陽

皆為所畜故為小畜又以隂畜陽能繫而不能固

亦為所畜者小之象内健外巽二五皆陽各居一

卦之中而用事有剛而能中其志得行之象故其
占當得亨通然畜未極而施未行故有密雲不雨
自我西郊之象蓋密雲陰物西郊陰方我者文王
自我也文王演易於羑里視岐周為西方正小畜
之時也筮者得之則占亦如其象云
朱氏附録小畜亨是説陽緣陰畜他不住故陽
得自亨横渠言易為君子謀不為小人謀凡言
亨皆是説陽到得説陰處便分曉説道小人吉

亨字便是下面剛中而志行乃亨○問密雲不雨自我西郊曰此是以巽畜乾巽順乾健畜它不得故不能雨凡雨者是陰氣盛凝結得密方濕潤下降為雨且如飯甑葢得密了氣鬱不通四畔方有濕汗今乾上進一陰止他不得所以彖中云尚往也是指乾欲上進之象到上九則以卦之始終言畜極則散遂為既雨既處陰徳盛滿如此所以有君子征凶之戒○横渠正蒙

論風雷雲雨之説最分曉

彖曰小畜柔得位而上下應之曰小畜

傳言成卦之義也以陰居四又處上位柔得位也

上下五陽皆應之為所畜也以一陰而畜五陽能

繫而不能固是以為小畜也彖解成卦之義而加

曰字者皆重卦名文勢當然單名卦惟革有曰字

亦文勢然也

本義以卦體釋卦名義柔得位指六居四上下謂

五陽

健而巽剛中而志行乃亨

傳以卦才言也内健而外巽健而能巽也二五居中剛中也陽性上進下復乾體志在於行也剛居中為剛而得中又為中剛言畜陽則以柔巽言能亨則由剛中以成卦之義言則為陰畜陽以卦才言則陽為剛中才如是故畜雖小而能亨也

本義以卦德卦體而言陽猶可亨也

密雲不雨尚往也自我西郊施未行也施始豉反

傳畜道不能成大如密雲而不成雨隂陽交而和則相固而成雨二氣不和陽尚往而上故不成雨葢自我隂方之氣先唱故不和而不能成雨其功施未行也小畜之不能成大猶西郊之雲不能成雨也

程氏附録密雲不雨尚往則氣散先隂變風氣隨風散

本義尚往言畜之未極其氣猶上進也

朱氏附録密雲不雨尚往也是陰包它不住陽氣更散做雨不成所以尚往也

象曰風行天上小畜君子以懿文德

傳乾之剛健而為巽所畜夫剛健之性惟柔順為能畜止之雖可以畜止之然非能固制其剛健也但柔順以擾繫之耳故為小畜也君子觀小畜之義以懿美其文德畜聚為藴畜之義君子所藴畜者大則道德經綸之業小則文章才藝君子觀小

畜之象以懿美其文德文德方之道義為小也

本義風有氣而无質能畜而不能久故為小畜之

象懿文德言未能厚積而遠施也

朱氏附録問風行天上小畜象義如何曰天在

山中大畜盍山是堅剛之物故能力畜其三陽

風是柔軟之物止能小畜之而已耳○風行天

上小畜君子以懿文德言畜他不住且只逐些

子發洩出來只以大畜比之便可見大畜說多

識前言往行以畜其德小畜只是做得這些箇

文德如威儀文辭之類

初九復自道何其咎吉

傳初九陽爻而乾體陽在上之物又剛健之才足以上進而復與在上同志其進復於上乃其道也故云復自道復既自道何過咎之有无咎而又有吉也諸爻言无咎者如是則无咎矣故云无咎者善補過也雖使爻義本善亦不害於道不如是則

有咎之義初九乃由其道而行无有過咎故云何其咎无咎之甚明也

本義下卦乾體本皆在上之物志欲上進而爲陰所畜然初九體乾居下得正前遠於陰雖與四爲正應而能自守以正不爲所畜故有進復自道之象占者如是則无咎而吉也

朱氏附録問小畜初九復自道何其咎吉此爻與四相應正爲四所畜者乃云復自道何邪曰

易有亦不必泥爻義看者如此爻只平看自好

復自道便吉復不自道便凶自无可疑者矣○

復自道之復與復卦之復不同復卦言已前不

見了這陽如今復在此復自道是復他本位從

那道路上去如无往不復之復

象曰復自道其義吉也

傳陽剛之才由其道而復其義吉也初與四為正

應在畜時乃相畜者也

九二牽復吉

傳二以陽居下體之中五以陽居上體之中皆以陽剛居中為陰所畜俱欲上復五雖在四上而為其所畜則同是同志者也夫同患相憂二五同志故相牽連而復二陽並進則陰不能勝得遂其復矣故吉也曰遂其復則離畜矣乎曰凡爻之辭皆謂如是則可以如是若已然則時已變矣尚何教誡乎五為巽體巽畜於乾而反與二相牽何也曰

舉二體而言則巽畜乎乾全卦而言則一陰畜五
陽也在易隨時取義皆如此也
本義三陽志同而九二漸近於陰以其剛中故能
與初九牽連而復亦吉道也占者如是則吉矣
象曰牽復在中亦不自失也
傳二居中得中者也剛柔進退不失乎中道也陽
之復其勢必強二以處中故雖強於進亦不至於
過剛過剛乃自失也爻止言牽復而吉之義象復

發明其在中之美

本義亦者承上爻義

九三輿說輻夫妻反目說吐活反

傳三以陽爻居不得中而密比於四陰陽之情相求也又暱比而不中為陰畜制者也故不能前進猶車輿說去輪輻言不能行也夫妻反目陰制於陽者也今反制陽如夫妻之反目也反目謂怒目相視不順其夫而反制之也婦人為夫寵惑既而

遂反制其夫未有夫不失道而妻能制之者也故

說輻反目三自為也

本義九三亦欲上進然剛而不中迫近於陰而又

非正應但以陰陽相說而為所繫畜不能自進故

有輿說輻之象然以志剛故又不能平而與之爭

故又為夫妻反目之象戒占者如是則不得進而

有所爭也

朱氏附録被它畜止不得進必與有爭自家必

要進時如何須是能正室時方得○輿說輻夫妻反目可謂不好然能以剛自守則雖得此爻而凶不應矣○小畜但能畜得九三一爻而已九三是近它底那兩爻自牽連上來

象曰夫妻反目不能正室也

傳夫妻反目葢由不能正其室家也三自處不以道故四得制之不使進猶夫不能正其室家故致反目也

本義程子曰說輻反目三自為也

六四有孚血去惕出无咎去起呂反

傳四於畜時處近君之位畜君者也若內有孚誠則五志信之從其畜也卦獨一陰畜衆陽者也諸陽之志係于四四苟欲以力畜之則一柔敵衆剛必見傷害惟盡其孚誠以應之則可以感之矣故其傷害遠其危懼免也如此則可以无咎不然則不免乎害矣此以柔畜剛之道也以人君之威嚴

而微細之臣有能畜止其欲者蓋有孚信以感之也

本義以一陰畜衆陽本有傷害憂懼以其柔順得正虛中巽體二陽助之是有孚而血去惕出之象也无咎宜矣故戒占者亦有其德則无咎矣

象曰有孚惕出上合志也

傳四既有孚則五信任之與之合志所以得惕出而无咎也惕出則血去可知舉其輕者也五既合

志衆陽皆從之矣

九五有孚攣如富以其鄰攣力專反象同

傳小畜衆陽為陰所畜之時也五以中正居尊位而有孚信則其類皆應之矣故曰攣如謂牽攣相從也五必援挽與之相濟是富以其鄰也五以居尊位之勢如富者推其財力與鄰比共之也君子為小人所困正人為羣邪所厄則在下者必攀挽於上期於同進在上者必援引於下與之戮力非

獨推已力以及人也固資在下之助以成其力耳

本義巽體三爻同力畜乾鄰之象也而九五居中

處尊勢能有為以兼乎上下故為有孚攣固用富

厚之力而以其鄰之象以猶春秋以某師之以言

能左右之也占者有孚則能如是也

朱氏附録孚有在陽爻有在陰爻伊川謂中虛

信之本中實信之質○富以其鄰與上合志是

説上面巽體同力畜乾鄰如東家取箇西家取

箇取上下兩畫也此言五居尊位便動那上下底攣如如手把攣住之象○問小畜卦以一陰而畜五陽而九五乃云富以其鄰是與六四之陰并力而畜下三陽不知九五何故反助陰邪曰九五上九皆為陰所畜又是同巽之體故反助之也○問富以其鄰本義云巽體三爻同力畜乾鄰之象也據程傳則曰以一陰畜五陽其謂以統體言之固是以一陰畜五陽然就九五

而言則下與四比上與上連為隣之象謂巽三爻同力畜乾卻見得自上畜下之意分明未知是如此否曰更以泰卦不富以其隣對之即可見其文意

象曰有孚攣如不獨富也

傳有孚一有而字攣如蓋其隣類皆牽攣而一无而字從之與衆同欲不獨有其富也君子之處艱厄惟其至誠故得衆力之助而能濟其衆也

上九既雨既處尚德載婦貞厲

傳九以巽順之極居卦之上處畜之終從畜而止者也為四所止也既雨和也既處止也陰之畜陽不和則不能止既和而止畜之道成矣（一作畜道之成也）大畜畜之大故極而散小畜畜之小故極而成尚德載四用柔巽之德積滿而至于成也陰柔之畜剛非一朝一夕能成由積累而至可不戒乎載積滿也詩云厥聲載路婦貞厲婦謂陰以陰而畜陽

以柔而制剛婦若貞固守此危厲之道也安有婦制其夫臣制其君而能安者乎

月幾望君子征凶幾音機

傳月望則與日敵矣幾望言其盛將敵也隂已能畜陽而云幾望何也此以柔巽畜其志也非力能制也然不已則將盛於陽而凶矣於幾望而為之戒曰婦將敵矣君子動則凶也君子謂陽征動也幾望將盈之時若已望則陽已消矣尚何戒乎

本義畜極而成陰陽和矣故為既雨既處之象葢尊尚陰德至於積滿而然也陰加於陽故雖正亦厲然陰既盛而亢陽則君子亦不可以有行矣其占如此為戒深矣

朱氏附録上九雖是陰畜陽到極處和而為雨畢竟陰制陽不順所以云雖正亦厲○既雨既處言便做畜得住了做得雨後這氣畢竟便透出散了德積是説陰德婦人雖正亦危月才滿

便虧君子到此亦行不得這是那陰陽皆不利底象○十六日月雖闕未多卻圓似生明之時畢竟是漸闕去月初雖小於生魄時卻是長底時節問占得此爻則如何曰這當看所值之時何如大意大底不得便宜月幾望小畜上六歸妹六五中孚六四○問小畜上九疑是太甲伊尹之事當之注云陰既盛而亢陽則君子亦不可以有行恐當云君子於此宜靜而不宜動故征則凶也方與上

意不相害曰作伊周之事説亦得作易本意只説陰畜陽到極處問既如此則何故又曰君子征凶曰便是易本意只言陰畜陽若以事言之則伊尹之於太甲周公之於成王固如此如武后之於高宗亦然問武后事恐不可謂之既雨曰它也自和問恐不可謂之婦貞曰易中之意言婦雖貞猶厲而況於不貞乎蓋易文本是兩下説在那裏不可執定看

象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

傳既雨既處言畜道積滿而成也陰將（一作既）盛（一有則字）極君子動則有凶也陰敵陽則必消陽小人抗君子則必害君子安得不疑慮乎若前知疑慮而警懼求所以制之則不至於凶矣

程氏附録或以小畜為臣畜君以大畜為君畜臣先生云不必如此大畜只是所畜者大小畜只是所畜者小不必指定一件事便是君畜臣

臣畜君皆是這箇道理隨大小用○問小畜曰小畜是所畜小及所畜雖大而少皆小畜也不必專言君畜臣臣畜君

朱氏附錄 問嘗聞人說此卦作巽體順是小人以柔順小術畜君子故曰小畜不知如何曰易不可專就人上說且就陰陽上看分明巽畜乾陰畜陽故謂之小若配之人事則為小人畜君子也得為臣畜君也得為因小小事畜止也得

不可泥定事說

䷉ 兌下乾上

傳履序卦物畜然後有禮故受之以履夫物之聚則有大小之别高下之等美惡之分是物畜然後有禮履所以繼畜也履禮也禮人之所履也為卦天上澤下天而在上澤而處下上下之分尊卑之義理之當也禮之本也常履之道也故為履履踐也藉也履物為踐履於物為藉以柔藉剛故為履

也不曰剛履柔而曰柔履剛者剛乘柔常理不足道故易中唯言柔乘剛不言剛乘柔也言履藉於剛乃見卑順說應之義

朱氏附録問履如何都做禮字說曰辯上下定民志便也是禮底意思又曰禮主卑下履也是那踐履處所行若不由禮自是乖戾所以曰履以和行謙又更卑下所以節制乎禮又曰禮是自家恁地卑下謙是就應物而言

履虎尾不咥人亨 咥直結反卦内同

傳履人所履之道也天在上而澤處下以柔履藉於剛上下各得其義事之至順理之至當也人之履行如此雖履至危之地亦无所害故履虎尾而不見咥齧所以能亨也

本義兌亦三畫卦之名一陰見於二陽之上故其德為說其象為澤履有所躡而進之意也以兌遇乾和說以躡剛强之後有履虎尾而不見傷之象

故其卦為履而占如是也人能如是則處危而不傷矣

朱氏附録履卦上乾下兑以陰躡陽是隨後躡它如踏他脚迹相似所以云履虎尾是隨後履它尾故於卦之三四爻發虎尾義便是陰去躡它陽背脊後處伊川云履藉説得生受又曰履三四爻正是躡它虎尾處陽是進底物事四又上躡五亦為虎尾之象

彖曰履柔履剛也說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨說音悅

傳兌以陰柔履藉乾之陽剛柔履剛也兌以說順應乎乾剛而履藉之下順乎上陰承乎陽天下之正一作至理也所履如此至順至當雖履虎尾亦不見傷害以此履行其亨可知

本義履柔履剛也以二體釋卦名義說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨以卦德釋彖辭

剛中正履帝位而不疚光明也

傳九五以陽剛中正尊履帝位茍无疚病則履道之至善光明者也疚謂疵病夬履是也光明德盛而輝光也

本義又以卦體明之指九五也

象曰上天下澤履君子以辯上下定民志

傳天在上澤居下上天一作下之正理也人之所履當如是故取其象而為履君子觀履之象以辯别

上下之分以定其民志夫上下之分明而後民志有定民志定然後可以言治民志不定天下不可得而治也古之時公卿大夫而下位各稱其德終身居之得其分也位未稱德則君舉而進之士修其學學至而君求之皆非有預於已也農工商賈勤其事而所享有限故皆有定志而天下之心可一後世自庶士至于公卿日志于尊榮農工商賈日志于富侈億兆之心交騖於利天下紛然如之

何其可一也欲其不亂難矣此由上下无定志也
君子觀履之象而分辯上下使各當其分以定民
之心志也
本義程傳備矣
初九素履往无咎
傳履不處者行之義初處至下素在下者也而陽
剛之才可以上進若安其卑下之素而往則无咎
矣夫人不能自安於貧賤之素則其進也乃貪躁

而動求去乎貧賤耳非欲有為也既得其進驕溢必矣故往則有咎賢者則安履其素其處也樂其進也將有為也故得其進則有為而无不善乃守其素履者也

本義以陽在下居履之初未為物遷率其素履者也占者如是則往而无咎也

象曰素履之往獨行願也

傳安履其素而往者非為利也獨行其志願爾獨

專也若欲貴之心與行道之心交戰于中豈能安

履其素也

程氏附録素履者雅素之履也初九陽剛素履

已定但行其志爾故曰獨行願也

九二履道坦坦幽人貞吉坦吐但反

傳九二居柔寬裕得中其所履坦坦然平易之道

也雖所履得坦易之道亦必幽静安恬之人處之

則能貞固而吉也九二陽志上進故有幽人之戒

本義剛中在下无應於上故為履道坦平幽獨守貞之象幽人履道而遇其占則正而吉矣

朱氏附録履道道即路也○伊川這一卦說那大象并素履履道坦坦處都說得好

象曰幽人貞吉中不自亂也

傳履道在於安静其中恬正則所履安裕中若躁動豈能安其所履故必幽人則能堅固而吉葢其中心安静不以利欲自亂也

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人為于大君跛波我反象同

傳三以陰居陽志欲剛而體本陰柔安能堅其所履故如盲眇之視其見不明跛躄之履其行不遠才既不足而又處不得中履非其正以柔而務一作勝剛其履如此是履於危地故曰履虎尾以不善履履危地必及禍患故曰咥人凶武人為于大君如武暴之人而居人上肆其躁率而已非能順履

而逺到也不中正而志剛乃為羣陽所一有與是不字

以剛躁蹈危而得凶也

本義六三不中不正柔而志剛以此履乾必見傷害故其象如此而占者凶又為剛武之人得志而肆暴之象如秦政項籍豈能久也

朱氏附録武人為于大君必有此象但六三陰柔不見得有武人之象

象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也

傳隂柔之人其才不足視不能明行不能逺而乃務剛所履如此其能免於害乎

咥人之凶位不當也武人為于大君志剛也

傳以柔居三履非其正所以致禍害被咥而凶也以武人為喻者以其處陽才弱而志剛也志剛則妄動所履不由其道如武人而為大君也

九四履虎尾愬愬終吉愬山革反

傳九四陽剛而乾體雖居四剛勝者也在近君多

懼之地无相得之義五復剛決之過故為履虎尾愬愬畏懼之貌若能畏懼則當終吉葢九雖剛而志柔四雖近而不處故能兢愼畏懼則終免於危而獲吉也

本義九四亦以不中不正履九五之剛然以剛居柔故能戒懼而得終吉

象曰愬愬終吉志行也

傳能愬愬畏懼則終得其吉者志在於行而不處

也去危則獲吉矣陽剛能行者也居柔以順自處者也

朱氏附録志行也只是說進將去

九五夬履貞厲夬古快反

傳夬剛決也五以陽剛乾體居至尊之位任其剛決而行者也如此則雖得正猶危厲也古之聖人居天下之尊明足以照剛足以決勢足以專然而未嘗不盡天下之議雖芻蕘之微必取乃其所以

為聖也履帝位而光明者也若自任剛明決行不顧雖使得正亦危道也可固守乎有剛明之才苟專自任猶為危道况剛明不足者乎易中云貞厲義各不同隨卦可見

本義九五以剛中正履帝位而下以兑說應之凡事必行无所疑礙故其象為夬決其履雖使得正亦危道也故其占為雖正而危為戒深矣

朱氏附錄問剛中正履帝位而不疚光明也此

是指九五而言然九五爻辭則云夬履貞厲與彖似相反何邪曰九五是以剛居上下臨柔說之人故決然自為而无所疑不自知其過於剛耳○夬履是做得忒快雖合履底也有危厲○夬履貞厲東坡所謂憂治世危明主也

象曰夬履貞厲位正當也

傳戒夬履者以其正當尊位也居至尊之位據能專之勢而自任剛決不復畏懼雖使得正亦危道

也

本義傷於所恃

上九視履考祥其旋元吉

傳上處履之終於其終視其所履行以考其善惡禍福若其旋則善且吉也旋謂周旋完備无不至也人之所履考視其終若終始周完无疚善之至也是以元吉人之吉凶繫其所履善惡之多寡吉凶之小大也

程氏附錄 視履考祥居履之終反觀吉凶之祥周至則善吉也故曰其旋元吉

本義視履之終以考其祥周旋无虧則得元吉占者禍福視其所履而未定也

朱氏附錄視履考祥居履之終視其所履而考其祥做得周備底則大吉若只是半截時无由考得其祥後面半截卻不好未可知旋是那團旋來卻到那起頭處

象曰元吉在上大有慶也

傳上履之終也人之所履善而吉至其終周旋无虧乃有大福慶之人也人之行貴乎有終

本義若得元吉則大有福慶也

䷊ 乾下坤上

傳泰序卦履而泰然後安故受之以泰履得其所則舒泰泰則安矣泰所以次履也為卦坤陰在上乾陽居下天地陰陽之氣相交而和則萬物生成

故為通泰

泰小往大來吉亨

傳小謂陰大謂陽往往之一作居於外也來來居於內也陽氣下降陰氣上交也陰陽和暢則萬物生遂天地之泰也以人事言之大則君上小則臣下君推誠以任下臣盡誠以事君上下之志通朝廷之泰也陽為君子陰為小人君子來處於內小人往處於外是君子得位小人在下天下之泰也泰

之道吉而且亨也不云元吉元亨者時有汙隆治有小大雖泰豈一槩哉言吉亨則可包矣

本義泰通也為卦天地交而二氣通故為泰正月之卦也小謂陰大謂陽言坤往居外乾來居内又自歸妹來則六往居四九來居三也占者有剛陽之徳則吉而亨矣

彖曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也

傳小往大來陰往而陽來也則是天地陰陽之氣相交而萬物得遂其通泰也在人則上下之情交通而其志意同也

内陽而外陰内健而外順内君子而外小人君子道長小人道消也長丁丈反

傳陽來居内陰往居外陽進而陰退也乾健在内坤順在外為内健而外順君子之道也君子在内小人在外是君子道長小人道消所以為泰也既

取陰陽交和又取君子道長陰陽交和乃君子之
一无之字道長也
象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜
以左右民財音才又才載反相息亮反左音佐右音佑
傳天地交而陰陽和則萬物茂遂所以泰也人君
當體天地通泰之象而以財成天地之道輔相天
地之宜以左右生民也財成謂體天地交泰之道
而財制成其施為之方也輔相天地之宜天地通

泰則萬物茂遂人君體之而為法制使民用天時因地利輔助化育之功成其豐美之利也如春氣發生萬物則為播殖之法秋氣成實萬物則為收斂之法乃輔相天地之宜以左右輔助於民也民之生必賴君上為之法制以教率輔翼之乃得遂其生養是左右之也

程氏附録李嘉申問裁成天地之道輔相天地之宜如何曰天地之道不能自成須聖人裁成

輔相之如歲有四時聖人春則敎民播種秋則敎民收穫是裁成也敎民耡耘灌溉是輔相也

又問以左右民如何曰古之盛時未嘗不敎民故立之君師設官以治之周公師保萬民與此卦言左右民皆是也後世未嘗敎民任其自生自育只治其鬬而已

本義裁成以制其過輔相以補其不及

朱氏附録裁成是截做段子底輔相是佐助它

底天地之化儱侗相續下來聖人便截作段子如氣化一年一周聖人與它截做春夏秋冬四時○問裁成輔相字如何解曰裁成猶裁截成就之也輔相者便只是於裁成處以補其不及而已問裁成何處可見曰眼前皆可見且如君臣父子兄弟夫婦聖人便為制下許多禮數倫序只此便是裁成處至大至小之事皆是固是萬物本有此道理若非聖人裁成之亦不能得

如此齊整此皆天地之所不能為而聖人能之所以賛天地之化育而功與天地參也又問輔相裁成學者日用處有否曰飢食渴飲冬裘夏葛耒耜罔罟皆是○問后以裁成天地之道輔相天地之宜以左右民若論聖人裁成輔相之功當无時而不然何獨於泰卦言之曰天地交泰萬物各遂其理聖人自此方能致用若天地閉塞萬物不生時聖人亦无所施其巧

初九拔茅茹以其彙征吉茅卯交反一音苗茹汝據反一讀為如彙音胃否卦同

傳初以陽爻居下是有剛明之才而在下者也時之否則君子退而窮處時既泰則志在上進一作將也君子之進必與其朋類相牽援如茅之根然拔其一則牽連而起矣茹根之相牽連者故以為象彙類也賢者以其類進同志以行其道是以吉也君子之進必以其類不唯志在相先樂於與善實乃相賴以濟故君子小人未有能獨立不賴朋類

之助者也自古君子得位則天下之賢萃於朝廷同志協力以成天下之泰小人在位則不肖者並進然後其黨勝而天下否矣葢各從其類也

本義三陽在下相連而進拔茅連茹之象征行之吉也占者陽剛則其征吉矣郭璞洞林讀至彚字絶句下卦放此

朱氏附録泰初九云占者陽剛則其征吉矣當云占者陽剛而得其類則征吉矣以其彚亦占

辭○以其彚屬上文嘗見郭璞洞林亦如此做

句便是那時人已自恁地讀了葢拔茅茹者物

象也以其彚者人也○先生謂潘時舉曰易最

難看須識聖人作易之意且如泰之初九拔茅

茹以其彚征吉謂其引賢類進也卻不正說引

賢類進而云拔茅茹何邪如此之類須要思量

其之啟蒙自說得分曉且試去看時舉退看啟

蒙晚往侍坐時舉曰向者看程易只就注解上

生議論卻不曾靠得易看所以不見聖人作易之本意今日看啟蒙方見得聖人一部易皆是假借虛設之辭蓋緣天下之理若正說出便只作得一件用唯以象言則當卜筮之時看是甚事都來應得如泰之初九若正作引賢類進說則便只作得引賢類進用唯以拔茅茹之象言之則其他事類皆可應也啟蒙警學篇云理定既實事來尚虛用應始有體該本无便見得易

只是虛設之辭看事如何應耳未知如此看得否先生頷之

象曰拔茅征吉志在外也

傳時將泰則羣賢皆欲上進三陽之志欲進同也故取茅茹彚征之象志在外上進也

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行（馮音憑）

傳二以陽剛得中上應於五五以柔順得中下應於二君臣同德是以剛中之才為上所專任故二

雖居臣位主治泰者也所謂上下交而其志同也故治泰之道主二而言包荒用馮河不遐遺朋亡四者處泰之道也人情安肆則政踈緩而法度廢弛庶事无節治之之道必有包含荒穢之量則其施為寛裕詳密弊革事理而人安之若无含弘之度有忿疾之心則无深遠之慮有暴擾之患深弊未去而近患已生矣故在包荒也用馮河泰寧之世人情習於久安安於守常惰於因循憚於更變

非有馮河之勇不能有為於斯時也馮河謂其剛果足一作可以濟深越險也自古泰治之世必漸至於衰替葢由狃習安逸因循而然自非剛斷之君英烈之輔不能挺特奮發以革其弊也故曰用馮河或疑上云包荒則是包含寛容此云用馮河則是奮發改革似相反也不知以含容一作弘之量施剛果之用乃聖賢之為也不遐遺泰寧之時人心狃於泰則茍安逸而已烏能復深思遠慮及於遐

遠之事哉治夫泰者當周及庶事雖遐遠不可遺若事之微隱賢才之在僻一作側陋皆遐遠者也時泰則固遺之矣朋亡夫時之既泰則人習於安其情肆而失節將約而正之非絶去其朋與之私則不能也故云朋亡自古立法制事牽於人情卒不能行者多矣若夫禁奢侈則害於近戚限田産則妨於貴家如此之類既不能一无既不能字斷以大公而必行則是一有不字牽於朋比也治泰不能朋亡則為

之難矣治泰之道有此四者則能合於九二之德故曰得尚于中行言能配合中行之義也尚配也本義九二以剛居柔在下之中上有六五之應主乎泰而得中道者也占者能包容荒穢而果斷剛決不遺遐遠而不昵朋比則合乎此爻中行之道矣

象曰包荒得尚于中行以光大也

傳象舉包荒一句而通解四者之義言如此則能

配合中行之德而其道光明顯大也

朱氏附録問包荒得尚于中行以光大也以九二剛中有光大之德乃能包荒邪為是包荒得尚于中行所以光大邪曰易上如說以中正也皆是以其中正方能如此此處也只得做以其光大說若不是一箇心胷明闊底如何做得

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福陂彼偽反

傳三居泰之中在諸陽之上泰之盛也物理如循環在下者必升居上者必降泰久而必否故於泰之盛與陽之將進而為之戒曰无常安平而不險陂者謂无常泰也无常往而不返者謂隂當復也平者陂往者復則為否矣當知天理之必然方泰之時不敢安逸常艱危其思慮正固其施為如是則可以无咎處泰之道既能艱貞則可常保其泰不勞憂恤得其所求也不失所期為孚如是則於

其禄食有福益也禄食謂福祉善處泰者其福可長也蓋德善日積則福禄日臻德踰於禄則雖盛而非滿自古隆盛未有不失道而喪敗者也

本義將過于中泰將極而否欲來之時也恤憂也孚所期之信也戒占者艱難守正則无咎而有福

朱氏附録勿恤其孚只作一句讀孚只是信此言勿恤後來信與不信○于食有福如食舊德之食東坡赤壁賦吾與子之所共食

象曰无往不復天地際也

傳无往不復言天地之交際也陽降于下必復于上陰升于上必復于下屈伸往來之常理也一作理之常也因天地交際之道明否泰不常之理以為戒也

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚

傳六四處泰之過中以陰在上志在下復上二陰亦志在趨下翩翩疾飛之貌四翩翩就下與其鄰同也鄰其類也謂五與上夫人富而其類從者為利也不富而從者

者字其志同也三陰皆在下之

物居上乃失其實其志皆欲下行故不富而相從

不待戒告而誠意相合也夫陰陽之升降乃時運

之否泰或交或散理之常也泰既過中則將變矣

聖人於三尚云艱貞則有福蓋三為將中知戒則

可保四已過中矣理必變也故專言始終反復之

道五泰之主則復言處泰之義

本義已過乎中泰已極矣故三陰翩然而下復不

待富而其類從之不待戒令而信也其占為有小人合交以害正道君子所當戒也陰虚陽實故凡言不富者皆陰爻也

朱氏附録富以其鄰言以其富厚之力而能用其鄰不富以其鄰言不待富厚之力而能用其鄰

象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也

傳翩翩下往之疾不待富而鄰從者以三陰在上

皆失其實故也陰本在下之物今乃居上是失實也不待告戒而誠意相與者蓋其中心所願故也理當然者天也衆所同者時也

本義陰本居下在上為失實

六五帝乙歸妹以祉元吉祉音止

傳史謂湯為天乙厥後有帝祖乙亦賢王也後又有帝乙多士曰自成湯至于帝乙罔不明德恤祀稱帝乙者未知誰是以爻義觀之帝乙制王姬下

嫁之禮法者也自古帝女雖皆下嫁至帝乙然後制為一作其禮法使降其尊貴以順從其夫也六五以陰柔居君位下應於九二剛明之賢五能倚任其賢臣而順從之如帝乙之歸妹然降其尊而順從於陽則以之受祉且元吉也元吉大吉而盡善者也謂成治泰之功也

本義以陰居尊為泰之主柔中虛己下應九二吉之道也而帝乙歸妹之時亦嘗占得此爻占者如

是則有祉而元吉矣凡經以古人爲言如高宗箕子之類者皆放此

象曰以祉元吉中以行願也

傳所以能獲祉福且元吉者由其以中道合而行其志願也有中德所以能任剛中之賢所聽從者皆其志願也非其所欲能從之乎

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝

傳掘隍土積累以成城如治道積累以成泰及泰

之終將反為否如城土頽圮復反于隍也上泰之終六以小人處之行將否矣勿用師君之所以能用其衆者上下之情通而心從也今泰之將終失泰之道上下之情不通矣民心離散不從其上豈可用也用之則亂衆既不可用方自其親近而告命之雖使所告命者得其正亦可羞吝邑所居謂親近大率告命必自近始凡貞凶貞吝有二義有貞固守此則凶吝者有雖得正亦凶吝者此不云

貞凶而云貞吝者一无者字將否而方告命為可羞吝否不由於告命也

本義泰極而否城復于隍之象戒占者不可力爭但可自守雖得其正亦不免於羞吝也

朱氏附録城復于隍須有這箇城底象隍底象邑底象城隍邑皆土地在坤爻中自有此象○城復于隍隍是河掘其土以為城又因以固城也勿用師師是兵師凡坤有衆與土之象○方

泰極之時只得自治其邑程先生説民心離散自其親近者而告命之雖正吝然此時只得如此卻未至於凶○問泰卦无平不陂无往不復與城復於隍因言否泰相乘如此聖人因以垂戒先生曰此亦事勢之必然治久必亂亂久必治天下无久而不變之理子善遂言天下治亂皆生於人心治久則人心放肆故亂因此生亂極則人心恐懼故治由此起先生曰固是生於

人心然履其運者必有變化持守之道可也如明皇開元之治自是好了若但能把捉不至如天寶之放肆則後來亦不應如此狼狽銖因言觀聖人立象係辭當好時便須有戒懼收斂底意當不好時便須有艱難守正底意徹首徹尾不過敬而已卦中无全好者亦无全不好者大率敬即好不敬即不好先生頷之

象曰城復于隍其命亂也

傳城復于隍矣雖其命之亂不可止也

本義命亂故復否告命所以治之也

周易傳義附録卷三上